比丘尼傳卷第二 群

大莊嚴寺釋寶唱撰

景福寺慧果尼傳第一
建福寺法盛尼傳第二
江陵慧玉尼傳第三
建福寺道瓊尼傳第四
江陵祇洹寺道壽尼傳第五
吳太玄臺寺玄藻尼傳第六
南安寺慧瓊尼傳第七
南皮張國寺普照尼第八
梁郡築戈村寺慧木尼第九
吳縣南寺法勝尼第十
永安寺僧端尼第十一
廣陵中寺光靜尼第十二
蜀郡善妙尼第十三
廣陵僧果尼第十四
山陽東鄉竹林寺靜稱第十五
吳太玄臺寺法相尼第十六
東青園寺業首尼第十七
影福寺法辯尼第十八
江陵三層寺道綜尼第十九
竹園寺慧濬尼第二十

比丘尼傳 卷第二 第二丈

普賢寺寶賢尼第二十一

江陵三層寺道綜尼第十九

竹園寺慧濬尼第二十

普賢寺寶賢尼第二十一

普賢寺法淨尼第二十二

蜀郡永康寺慧耀尼第二十三

景福寺慧果尼傳第一

慧果本姓潘淮南人也常行苦節不衣綿纊篤好毗尼戒行清白道俗欽羨風譽遠聞宋青州刺史北地傳弘仁雅相歎貴厚加賑給以永初三年割宅東面（曇宗云元嘉七年寺主弘安尼以起寺借券書見示是永初三年）為立精舍名曰景福果為綱紀䁥遺之物悉以入經眾業興隆大小悅服到元嘉六年西域沙門求那跋摩至果問曰此土諸尼先受戒者未有本事推之愛道誠有高例未測厥後得無異耶答元異又問就如律文戒師得罪何無異耶答曰有尼眾處不二歲學故言得罪耳又問乃可此國先未有尼非閻浮无也答曰律制十僧得授具戒邊地五人亦得授之正為有處不可不如法耳又問幾許里為邊地答曰千里之外山海艱隔者是也九年率弟子慧音慧鎧等五人從僧伽跋摩重受具戒欲慎奉持如愛

頂腦春秋七十餘元嘉十年而卒弟

僧伽跋摩重受具戒歆慎奉持如愛
頂腦春秋七十餘元嘉十年而卒弟
子慧鎧並以節行聞于時也
建福寺法盛尼傳二
法盛本姓聶清河人也遭趙氏亂避
地金陵以元嘉十四年於建福寺出
家才識慧解率由敏悟自以來榆之
齒流寓皇邑雖復帝道隆寧而猶懷
舊土唯有探賾玄宗乃可以遣忘恙
耳遂從道場寺偶法師受菩薩戒晝
則披陳玄素夕則清言味理漸弊積
年神情朗贍雖日暮齒有逾壯年常
願生安養謂同業曇歆曇愛曰吾立
身行道志在西方十六年九月二十
七日塔下礼佛晩因遇疾稍就綿篤
其月晦夕初宵假寐如來乘空而下
與二大士論二乘儀與大衆騰芳蹈
藹臨省盛疾光明顯燭一寺咸見僉
来問盛此何光色盛具說之言音尋
終年七十二豫章太守吳群張辯素
所尊歆為之傳述云
江陵牛牧寺慧玉尼傳三
慧玉長安人也行業勤修經戒通備
遊行教化歷履邦邑每屬機緣不避
寒暑南至荊楚仍住江陵牛牧精舍

遊行教化歷履邦邑每屬機緣不避
寒暑南至荆楚仍住江陵牛牧精舍
比丘尼傳卷第二　第五丈
誦法華首楞嚴等經旬日通利郊西
道俗皆歸歆之觀覽經論未曾廢息
元嘉十四年十月為苦行齋七日乃
立誓言若誠齋有感捨身之後必見
佛士願於七日之内見佛光明五日
中宵寺東林樹靈光赫然即以告衆
衆皆欣歆加悦服焉寺主法弘後於
光處起立禪室初玉在長安於薛尚
書寺見紅白色光燭曜左右十日小
歇後六重寺沙門四月八日於光處
得金弥勒像高一尺云

建福寺道瓊尼傳四

道瓊本姓江丹陽人也年十餘博涉
經史成戒已後明達三藏精勤苦行
晉太元中皇后美其高行凡有所修
福多憑斯寺富貴婦女爭與之遊以
元嘉八年大造形像處處安置彭城寺
金像二軀帳座完具瓦官寺弥勒形
像一軀寶蓋瓔珞南建興寺金像二
軀雜事幡蓋於建福寺造卧像并堂
又制普賢行像供養之具靡不精麗
又以元嘉十年造金无量壽像以其
比丘尼傳卷第二　第六丈
年四月十日像放眉間相光明照寺

又制普賢行像供養之具靡不精麗
又以元嘉十年造金无量壽像以其
年四月十日像放眉間相光明照寺
内皆如金色道俗相傳咸來修敬瞻
覩神輝莫不懽悅復以元皇后遺物
開拓寺南更造禪房云

江陵祇洹寺道壽尼傳五

道壽未詳何許人也清和恬寂以恭
孝𥡴受五戒未嘗犯元嘉中遭父憂
因毀遘疾自無痛癢唯黃瘠骨立經
歷年歲諸治不療因介發願願疾愈
得出家立誓之後漸得平復如願出
俗住祇洹寺勤苦超絕誦法華經三
千遍常見光瑞元嘉十六年九月七
日夜中寶蓋垂覆其上云

吳太玄臺寺釋玄藻尼傳六

玄藻本姓路吳郡人安苟女也（宣驗記云即是安苟）
藻年十餘身嬰重疾良藥必進日增
無損時玄臺寺釋法濟語安苟曰恐
此疾由業非藥所消貧道按佛經云
若履危苦能歸依三寶懺悔求願者
皆獲甄濟君能與女並捐弃邪俗洗
滌塵穢專心一向當得痊愈安苟然
之即於宅上設觀世音齋藻心潔意
傾誠戴仰扶疾稽顙專念相續經七
日初夜忽見金像高尺許三摩其身

之即於宅上設觀世音齋澡心潔意
傾誠戴仰扶疾稽顙專念相續經七
日初夜忽見金像高尺許三摩其身
從首至足即覺沉痾豁然消愈既靈
驗在躬遂求出家住太玄臺寺精勤
匪懈誦法華經菜食長齋三十七載
常翹心注想願生兜率宋元嘉十六
年出都造經不測所終

南安寺釋慧瓊尼傳七

慧瓊者本姓鍾廣州人也履道高絜
不味魚肉年垂八十志業弥勤常衣
葡麻不服綿纊綱紀寺舍兼行講說
本經住廣陵南安寺元嘉十八年宋
江夏王世子母王氏以地施瓊瓊修
立爲寺号曰南外永安寺至二十二
年蘭陵蕭承之爲起外國塔瓊以元
嘉十五年又造菩提寺堂殿坊宇皆
嚴麗因移住之以南安施沙門慧
智瓊以元嘉二十年隨孟顗之會稽
至破罡平勑弟子云吾死後不須埋
藏可借人剝裂身體以食衆生至於
終盡不忍屠割乃造句容縣舉者山
中欲使鳥狩自就噉之經十餘日儼
然如故顏色不異令使村人以米散
尸邊鳥食遠處米盡近尸之粒皆存
弟子慧朗在都聞之奔馳奉迎還塟
高座寺前[illegible]

然如故顏色不異令使村人以米散
尸邊鳥食遠處米盡近尸之粒猶存

弟子慧朗在都聞之奔馳奉迎還塟
高座寺前堈墳上起塔去
南皮張國寺普照尼傳八
普照本姓董名悲勃海安陵人也少
秉節槃十七出家住南皮張國寺後
從師遊學廣陵建熙精舍率心奉法
闔衆嘉之及師慧妝亡息於慶予而
苦行絕倫宋元嘉十八年十二月因
感勞疾雖劇而篤情深信初自不改
專意祈誠不捨日夜不能下枕上叩
頭悔時息如常誦法華經一日三卷
到十九年二月中忽然而絕兩食頃
穌云向西行中道有一塔塔中有僧
閉眼思惟驚問何来荅以其事即問
僧曰此處去某甲寺幾里荅曰五千
万里路有草及行人皆无所識時風
雲高靡區墟嚴淨西面尤明意欲前
進僧不許因尓迴還豁然醒悟後七
日而卒時年二十五也
梁郡築戈村寺釋慧木尼傳九
慧木本姓傅北地人十一出家師事
慧超受持小戒居梁郡築戈村寺始
讀大品日誦兩卷兼通雜經木母老

病口中无齒木嚼餔飴母為口不淨

慧超受持小戒居桑郡築弋林寺
讀大品日誦兩卷兼通雜經未母差

病口中无齒木嚼鋪飴母為口不淨
不受大戒白衣精勤懺悔自業忽見
戒壇與天皆黃色舉頭仰視南見一
人著褋衣衣色悉黃去未或
遠語未曰我已授汝戒尋復不見未
不以語人多諸感異皆類此也未見
聞欲知乃詐之曰汝為道積年音无
所益便可養緣當為誥贊未聞心愁
因述所見即受具戒臨受戒夕夢人口
授戒本及受戒竟再覽便誦宋元嘉
中造十方佛像并四部戒本及羯磨施
四衆去吳縣南寺法勝尼傳十
法勝少出家住吳縣南寺或云東寺
恭信恪勤衆所知識宋元嘉中河內
司馬隆為毗陵丞遇抄賊見害妻山氏
二親早歿復无兒女年又老大入吳
投勝勝接待如親後百日山氏遇疾
疾涉三年甚危篤勝本無蓄精瞻待
醫藥皆資乞告不憚雨暑不避風寒
山氏遂愈衆並稱貴之後遊京師進
修禪律該通定慧探索幽隱訓誘徒
屬不肅而成動不詢利靜不求名勞

勤周至莫非濟物年造六十疾病經
時自言不差親屬怙問答云昨見二
沙門道知口共頭之復當見二七日

勤周至莫非濟物年造六十疾病經

比丘尼傳卷二　第三丁

時自言不差親屬怪問荅云昨見二
沙門道知如此須之復言見二比丘
非前所見者偏袒右肩手各執花立其
疾床後遥見一佛坐蓮華上光照我
身從此已後夕不復眠令人為轉法
華至于後夜氣息稍微命止經為我
稱佛亦自稱佛將欲平明容貌不改
奄然而終焉

永安寺僧端尼傳十一

僧端廣陵人也門世奉佛姉妹篤信
誓願出家不當娉採而姿色之美有
聞鄉邑富室湊之母兄已許臨迎之
三日宵遁佛寺寺主置於別室給其
所須并請觀世音經二日能誦雨淚
稽顙晝夜不休過三日後於礼拜中
見佛像語云汝婿命盡汝但精勤勿
懷憂念明日其婿為牛所觸亡也因
得出家堅持禁戒攝心空閑似不能
言及辯析名實其辭亹亹誦大涅槃
經五日一遍元嘉十年南遊上國永
安寺綱紀衆務均愛等接大小悅服
久而彌敬年七十餘元嘉二十五年
而卒弟子普敬普要皆以苦行顯名並

比丘尼傳卷二　第十丁

誦法花經

而卒弟子普敬普要皆以苦行顯名並

誦法花經

廣陵中寺光靜尼傳十二

光靜本姓胡名道婢吴興東遷人也
幼出家隨師住廣陵中寺少而勵行
長而習禪思不食甘肥將受大戒絶
穀餌松具足之後積十五年雖心識
鮮明而體力羸惙祈誠懇到每輙感
勞動經晦朔沙門釋法成謂曰服食
非佛盛事靜聞之還食粳粮倍加勇
猛精學不勌從學觀行者常百許人
元嘉十八年五月患疾曰我厭苦此
身其來久矣於是寢病懺悔不離心
口情理恬明神氣怡悅至十九年歲
旦飲粒皆絶屬念兜率心心相續如
是不斷至四月十八日夜殊香異相
滿虛空中其夜命過焉

蜀郡善妙尼傳十三

善妙本姓歐陽繁縣人也少出家性
用柔和少瞋喜不營好衣不食美食
有妹寡亡孀居无所依託携一稚子
寄其房內常聞妙自慨生不值佛每
一言此流涕歔欷悲不能已同住四
年五年未曾見其食妹作食熟呼妙

共食妙云適於其處食竟或云四大
不好未堪食如此積年妹甚愧白言

一言此流淚歔欷悲不能已同住四
年五年未曾見其食妹作食熟呼妙

共食妙去適於某處食竟或去四大
不好未能食如此積年妹甚愧白言
無福智亡更無親屬携兒依姉多所
餞乱姉當見猒故不與共食耳流涙
而言言已欲去妙執其手喻之曰汝
不解我意我幸於外得他供養何須
自損家中食汝但安住我不久應遠
行汝當守屋慎莫餘去妹聞此而上
自績作布買數斛油瓦堈盛之著庭
中語妹云擬作功德慎勿取也至四
月八日夜半以布自纏而燒其身火
巳親頂命其妹令呼維那打磬我今
捨壽可遍告諸尼速來共别比諸尼
驚至命未絶語諸尼云各勤精進生
死可畏當求出離慎勿流轉我捨此
身供養巳二十七反止此一身當得
初果（問益士人或云元嘉十七年燒或云孝建時或言大明中故備記之）

廣陵僧果尼傳十四

僧果本姓趙名法祜汲郡修武人也
宿殖誠信純篤自然在乳哺時不過
中食父母嘉異及其成人心唯專到
縁㝵參差年二十七方獲出家師事
廣陵慧聡尼果戒行堅明禪觀清白

每至入定輙移昏曉綿神淨境形若

廣陵慧聰尼果戒行堅明禪觀清白
每至入定輙移昏曉綿神淨境形若
枯木淺識之徒或生疑及元嘉六年
有外國舶主難提從師子國載比
丘尼来至宋都住影福寺後少時問
果曰此國先来已曾有外國尼未荅
日未有又問先諸尼受戒那得二僧
荅但從大僧受得本事者乃是發起
受戒人心令生殷重是方便耳故如
大愛道八敬戒五百釋女以愛道為
和上此其高例果雖荅然心有疑具
諮三藏三藏同其解也諮曰重受得
不荅曰戒定慧品從微至著更受益
佳到十年舶主難提復將師子國鐵
薩羅等十一尼至先達諸尼已通宋
語請僧伽跋摩於南林寺壇次第重
受三百餘人十一年年四十四矣時
宴坐經日維那故觸謂言已死驚告
寺官寺官共視見果身冷肉强唯氣
息微轉始欲舁徙便自開眼語笑尋
常於是愚者駭服不知所終也

山陽東鄉竹林寺靜稱尼傳十五

靜稱本姓劉名勝譙郡人也戒業精
苦誦經四十五万言寺傍山林山林
無諸囂雜遊心禪默永絕芬芬曾有

呰誦經四十五万言寺傍山林山林
無諸躢雜遊心禪默永絶芳芬曾有
人失牛推尋不已夜至山中望寺林
火光熾盛及至都無常有一虎隨稱
去来稱坐禪蹲據左右寺內諸尼若
犯罪失不時懺悔虎即大怒悔罪便
挩稱後暫出山道遇一北地女人造
次問訪欣然若舊女姓仇名文姜本
博平人也性好佛法聞南國道富闕
關記避得至此土因遂出家既同呰
節二人不資粮米餌麻木而已聲遠
虜都虜謂聖人遠遣迎接二人不樂
邊境故韜聲迹危行言遜虜主爲設
肴饌皆悉進噉因此輕之不復拘畱
稱與文姜復還本寺稱年九十三而
卒也
吴太玄臺寺法祖尼傳十六
法祖本姓侯燉煌人也履操清貞才
識英拔篤志好學不以屢空廢業清
安貧窶不以榮達移心出適傳氏家
隨多故符堅敗績眷屬散亡出家持
戒信解弥深常割衣食好者施慧宿
尼寺僧諫日慧宿質野言不出口佛
法經律曾未展心欲學禪定又无師
範專頑拙訥是下愚人耳何不種以

法經律曾未展心欲學禪定又无師
範尊頑拙訥是下愚人耳何不種以
上日而偺此下福荅曰田之勝負唯
聖乃知我既凡人寧立取捨遇有如
施何關作意耶慧宿後建禪齋七日
至第三夜與衆共坐衆起不起衆共
觀之堅如木石牽持不動或謂已死
後三日起起後如常衆方異之始悟
法相深相領照矣其如此類前後非
一相年逮桒榆操行弥篤年九十餘
元嘉末卒也

東青園寺業首尼傳十七

業首本姓張彭城人也風儀峻整戒
行清白深解大乘善構妙理弥好禪
誦造次無怠宋高祖武皇帝雅相敬
異文帝少時從受三歸住永安寺供
施相續元嘉二年王景深母范氏以
王坦之祠堂地施首起立寺舍名曰
青齋肅徒衆甚有風規潘貴妃歎曰
首尼弘振佛法甚可敬重以元嘉十
五年為首更廣寺西創立佛殿復拓
寺北造立僧房賑給所須寺業興立
衆二百人法事不絕春秋稍高御寺
弥盛衆以耆艾自陳衆咸不許年九
十大明六年而卒時又有淨哀寶英
法林並以立身青絜有譽京縣哀又

衆二百人法事不絶春秋稍高御寺
弥盛累以耆艾自陳衆咸不許年九
十大明六年而卒時又有淨哀寶英
法林並以立身清潔有聲京縣哀久
禅誦任事清允泰始五年卒英建塔
五層閑理有勤蔬食精進泰始六年
卒林博覽經律老而不懈元徽元年
卒又有弟子曇寅兼通禅律簡絶榮
華不關朝市元徽六年卒

影福寺法辯尼傳十八

法辯丹陽人也少出家為影福寺慧
果弟子忠謹清慎雅有素捨弊衣蔬
飯不食薰辛高簡之譽早盛京邑揚
州剌史瑯瑘王郁甚相欽礼後從道林
寺外國沙門僵良耶舎諮禀禅觀如
法修行通極精解每預衆席恒如瞎
寐嘗在齋堂衆散不起維那驚觸如
木石焉驗以相告皆来就視須臾出
定言語尋常衆咸欽服倍加崇重大
明七年而卒年六十餘先是二日上
定林寺超法師夢一宮城莊嚴顯麗
服翫光赫非世所有男女裝餝充滿
其中唯不見有主問其故荅曰影福
法辯當来生此明日應到辯其日唯
覺肉戰即遣告衆大小皆集自云有
異人来我左右乍顯乍晦如影知雲

覺内戰即遣告衆大小皆集自云有
異人来我左右乍顯乍晦如影知雲
言訖坐絶其後復有道照僧辯亦以
精進知名道照本姓楊北地徐人也
飯蔬誦經為臨賀王之所供養

江陵三層寺道綜尼傳十九

道綜未詳何許人也住江陵三層寺
少不以出衆居心長不以同物為汙
賢愚之際從通而已跡雖混成所度
潛廣以宋大明七年三月十五日夜
自練油火関顙既然耳目就毀誦詠
不輟道俗咨嗟魔正同駭率士聞風
皆發菩提心宋徵士劉虬雅相宗敬
為製偈贊云

竹園寺慧濬尼傳二十

慧濬本姓陳山陰人也幼而穎悟精
進邁群旦輙燒香運想礼敬移時中
則菜蔬一飯鮮肥不食雖在居家有
如出俗父母不能割其志及年十八
許之從道内外墳典經眼必誦深禪
秘觀無不必入靜而無竟和而有節
朋遊舊狎未嘗戲言宋宰江夏王義
恭雅相推敬常給衣藥四時无爽不
蓄私財悉營寺舍竹園成立濬之功
也禪味之樂差而不衰年七十三宋

蓄私財悉營寺舍竹園成立濬之功
也禪味之樂老而不衰年七十三宋
大明八年而卒葬于傳山同寺有化
尼聰穎卓秀多誦經律蔬食苦節與
濬齊名

普賢寺寶賢尼傳二十一

寶賢本姓陳陳郡人也十六丁母憂
三年不食穀以葛芋自資不衣繒纊
不坐床席十九出家住建安寺操行
精修博通禪律宋文皇帝深加礼遇
供以衣食及孝武雅相歆待月給錢
一万明帝即位賞接弥崇以泰始元
年勅為普賢寺主二年又勅為都邑
僧正甚有威風明斷如神善論物理
屈枉必釋秉性剛直无所傾撓初晉
興平中淨檢尼是比丘尼之始也初
受具戒指從大僧影福寺惠果淨音
等以諮求那跋摩求那跋摩云國土
無二衆但從大僧受得具戒惠果等
後遇外國鐵薩羅尼等至以元嘉十
一年從僧伽跋摩於南林寺壇重受
具戒非謂先受不得謂是增長戒善
耳後諸好異者盛相傳習典制稍虧
元徽二年法穎律師於晉興寺開十
誦律類其日有十餘尼因下講欲重

耳後諸婬異者盛相傳習典御稍虧
元徽二年法頴律師於晉興寺開十
誦律頴甚日有十餘尼因下講欲重
受戒賢乃遣僧尼賷命到講座鳴木
宣令諸尼不得輙復重受戒若年歲
審未滿者其師先應集衆懺悔竟然
後到僧局僧局許可請人監檢方得
受耳若有違者即加擯斥因玆已後
矯競暫息在任清簡才兼事義安衆
慧下蕭然京欲益高之年七十七昇
明元年卒也

普賢寺法淨尼傳二十二

法淨江北人也年二十值乱隨父避
地秣陵門修釋教淨少出家住永福
寺戒行清潔明於事理況思精研深
究義奥與寶賢尼名輩略齊宋明皇
帝異之泰始元年勅住普賢寺宮內
接遇礼兼師友二年勅為京邑都維
那在事公正確然殊絶隨方引汲歸
德如流荊楚諸尼及通家婦女莫不
遠修書嚫求結知識其陶冶德風皆
類此也諮其戒範者七百人年六十
五元徽元年卒也

蜀郡永康寺慧耀尼傳二十三

慧耀本姓周西胡人也少出家常誓
燒身供養三寶泰始末言於刺史劉

慧耀本姓周西胡人也少出家常擔
焼身供養三寶泰始末言於刺史劉
亮亮初許之有趙處思妻王氏覔塔
耀請塔上焼身王氏許諾正月十五
日夜將諸弟子賫持油布往至塔所
裝束未訖劉亮遣信語諸尼云若耀
尼果焼身者永康一寺並與重罪耀
不得已於此便停王氏大瞋云尼要
名利詐現奇特密貨内人作如此事
不尔夜半城内那知耀曰新婦勿横
生煩惱捨身關我傍人豈知於是還
寺斷穀服香油至昇明元年於寺焼
身火来至面誦經不輟語諸尼云収
我遺骨正得二升及至火滅果如其
言未焼之前一月日許有僧年可二
十形容端正胷脾生毛長六七寸極
細軟人問人譯語荅云從来不覆是
故生毛耳謂耀曰我住波羅奈國至
来數日聞姉欲捨身故送銀甖相與
耀即頂受未及委悉怱怱辭去遣人
追留出門便失以此甖盛其舍利不
滿二合云

比丘尼傳卷第二